

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಹಳೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಪಿಪೆನ್ ಡಿ. ಪಿಲ್‌ಬ್ರಿಜ್

“ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷ ವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನೇಲಿದವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊಲಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು - ಇಗೋ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗುವೆನೋಳಿಗಿಂದ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಇವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂಥದಲ್ಲ” (ಇಜಿಯ 8:6-9ಎ).

ಹಳೇ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆರಡೂ, ಮೊಲೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂದು ಜಾಲಿಯಲ್ಲರಬಹುದೋ? “ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು” ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಲಿಯಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ “ಮೊಲೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು” (ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು “ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ” ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಇನ್ನು ಜಾಲಿಯಲ್ಲರವದಿಲ್ಲ, ಈ ಗುಂಪುಗಳವರು, ಸುಸ್ವತಿ, ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲಿಯಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. “ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡು. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುಲಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನೂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಲಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು” (2 ತಿಮೊಥೆ 2:15).

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಲಿಯಲ್ಲರವವೋ? ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವು ಜಾಲಿಯಲ್ಲ ಇರುವವು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಲು ಯೇಸುವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. “ಮೊಲೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು

ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ. ತೆಗೆದುಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ; ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ - ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರುವುದೇ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡುಗಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು” (ಮತ್ತಾಯ 5:17, 18).

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: (1) ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣದ ಉದ್ದೇಶವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. (2) ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದನು. (3) ಯೇಸು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತೂ ಮಾತಾಡಿದನು. (4) ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುವವರೆಗೆ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. (5) ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯು ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. (6) ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುವಾಗ, ಅವು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವು (ಆದರೆ, ನೆರವೇರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.)

(1) ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ (2) ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಕೊಡಲು ತಾನು ಬಂದೆನೆಂತಲೂ (ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಯೇಸುವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಚನೆಯ ಇತರ ವಚನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ:

ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ; ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ (ಮತ್ತಾಯ 5:17ಜ).

ನಾನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು (ಮತ್ತಾಯ 9:13ಜ).

ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು (ಮತ್ತಾಯ 10:34ಜ).

ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ; ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ (ಯೋಹಾನ್ 12:47ಜ).

ಎಲ್ಲಾಜನರನ್ನೂ ನೀತಿವಂತರನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳನ್ನೂ ಕರೆಯಲು (ಮತ್ತಾಯ 28:19), ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರಲು (ಯೋಹಾನ್ 14:27), ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬಂದನು (ಯೋಹಾನ್ 5:22). ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇರುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. “Bಯಂತೆ A ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುವ, ಆದರೆ “A ಆಗಿರದೇ ಆದರೆ B ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಗ್ರೀಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. Only ಇಲ್ಲವೇ merely ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತರುವದಕ್ಕಾಗಿ “A ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು: ನೀತಿವಂತರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ”;

“ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಡ್ಡವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತಿಲಿ ಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ”; ಮತ್ತು “ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ.”

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಲಿ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು, ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅನಂತರ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಹಾಕಿದನು. ಎರಡು ವಾರಗಳನಂತರ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂಗಡಿಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, “ನಾನು ಜಿಲ್ಲನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆನೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ; ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವೆನು: ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ದರೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಪುನಃ ಭರವಸೆಕೊಟ್ಟನು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ: (1) ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನು ಜಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. (2) ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವನು; ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ ಬಹುದು. (3) ಜಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟನಂತರ, ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಹಣ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಪತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಇನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, (4) ಜಿಲ್ಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ (ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ.)

ಇದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮಾಡುವನೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವು ದಾಣ ಹೋದವು. ಅವು ದಾಣಹೋಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಯುವ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದನು (ಲೂಕ 24:44; 1 ಕೊರಿಂಥ 15:3, 4; ಇಜಿಯ 10:11, 12).

“ನೆರವೇರಿಸು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಗ್ರೀಕ ಪದವು *pleroo*, ಅದರ ಅರ್ಥ “ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು, ಒಂದು ಪ್ರವಾದ ನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸು” ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ (ಮತ್ತಾಯ 1:22; 2:15, 17, 23). “ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ದನ್ನು ಪೂರೈಸು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸು” (ಮತ್ತಾಯ 3:15; ಮಾರ್ಕ 1:15; ಲೂಕ 7:1); “ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸು” (ಮತ್ತಾಯ 13:48; 23:32; ಲೂಕ 3:5) ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. *Pleroo* ಎಂಬುದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು, ಮತ್ತಾಯ 5:17ನ್ನು ಯೇಸುವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದನು ಎಂದು ಹೇಳುವದನ್ನು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಯೇಸುವು ತಾನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾದನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನೆರಳು ಜೀವಿಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಈ ವಾಕ್ಯವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ವಿರೋಧವಿರುವುದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೆಂದು ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವದೆಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದು ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡಲಾರದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು” (ಮಾರ್ಕ 7:18, 19).

ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿವರಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ, ಯೇಸುವು ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವನು (1 ತಿಮೊಥೆ 4:3-5ನ್ನು ನೆಹ ನೋಡಿರಿ).

ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಜ್ಜಿಯು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದೂ ಯೇಸುವು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಯೋಹಾನ್ 4:21ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ: “ಯೇಸುವು ಆತನಿಗೆ, ‘ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಂಬು; ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವರು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 12:5, 11, 14, 18) ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ (1 ಅರಸುಗಳು 11:13; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:27) ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಜ್ಜಿಯು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಪಾಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಫಲಿಸಾಯರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅನ್ಯರು ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಲಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಪಾಲ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನೂ ಹಿರಿಯರನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:5ಜ) ನಾಯಕರಿಂದ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯ “ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:24). ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:29), ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಪತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಕಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ”ವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೊಶೆಯು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವರ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆಂದು ಯೇಸುವು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ 7:8-13).

ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಕರ್ತನ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಲೂಕನೂ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಲೂಕ 2:22-24). ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು “the law” ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದನು (ರೋಮಾಪುರ 2:20-23; 7:7; 13:8-10) ಇದನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದನು (ಯಾಕೋಬ 2:10, 11). “ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ,” “ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ” ಮತ್ತು “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ” ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ - ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:7, 8). ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಬದಿಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ನಿಯಮವು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಹೌಲನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದನು, ಗಂಡನು ಜೀವಿಸಿರುವ ವರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ, “ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲನೆಗೆ ಸತ್ತಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಫಲವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಿ” (ರೋಮಾಪುರ 7:4). ಹೌಲನು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಲಾತ್ಯ 2:19ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ನಾನಂತೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಲನೆಗೆ ಸತ್ತೆನು.”

“ಈಗಲಾದರೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲನೆ ನಾವು ಸತ್ತ ಕಾರಣ ಅಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರಗಣ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಹಳೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೊಸ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ರೋಮಾಪುರ 7:6 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜಡಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ತರಲಾಗಲಿಲ್ಲ (ಗಲಾತ್ಯ 2:21; 3:21, 22). ನಂಬುವವರಿಗೆ, ಯೇಸುವು ನೀತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:4). ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಂಜಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಯೇಸುವು “ಅಂತ್ಯ”ವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ.

“ಅಂತ್ಯ” ಎಂಬ ಪದವು *telos* ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು “ಅಂತ್ಯ” ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಡುವದಲ್ಲದೇ (ಮತ್ತಾಯ 10:22; 24:6; ಲೂಕ 1:33), ಆದರೆ “ಸುಂಕ” ಎಂದೂ (ಮತ್ತಾಯ 17:25; ರೋಮಾಪುರ 13:7) ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದು. “ನಿರವೇಶಿಕೆ,” “ಪರಿಣಾಮ” ಇಲ್ಲವೇ “ಪ್ರತಿಫಲ” (ಲೂಕ 22:37; ರೋಮಾಪುರ 6:21, 22; ಯಾಕೋಬ 5:11) ಮತ್ತು “ಗುಲಿ” (1 ತಿಮೊಥೆ 1:5) ಎಂದೂ ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಮಾಪುರ 10:4ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ *telos* ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅಂತ್ಯ” ಇಲ್ಲವೇ “ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂಬುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 1ರಿಂದ 3ನೆಯ ವಚನದ ವರೆಗೆ ಹೌಲನು, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವದರ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವನೀತಿ

ಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬೇಕು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಹೊಲನೂ ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು; ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಲ್ಲ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:9). ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿಯು ಬರುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ (ಗಲಾತ್ಯ 2:21). ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೇಸುವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವು ನೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಗಲಾತ್ಯ 3:19ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಲೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾತಕ್ಕೆ? ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತನಾದವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ತನಕ ದೇವರು ಇಂಥಿಂಥದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನದ ತರುವಾಯ ನೇಮಿಸಿ ದೇವದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನು.” ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂತತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 3:16). ಯೇಸುವು ಬರುವವರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಆತನ ಬರೋಣವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯತಂದಿತು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವಚನಗಳ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರವು ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಶವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೈಕೆಳಗೆ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆಜನಂತಾಗಿದೆ; ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಗೆ ನೇರುವ ತನಕ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿರಲಾಗಿ ನಾವನ್ನು ಕಾಯುವವನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ವರಲ್ಲ (ಗಲಾತ್ಯ 3:23-25).

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾರದು; ಅದರ ಬದಲು ಅದು ನೀತಿನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿತು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾಯುವವನಂತಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹೆಡಾಗೋಗ (ಗ್ರೀಕ: *paidagogos*) - ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕಾವಲುಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು.

ಹೆಡಾಗೋಗನು ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಗ್ರೀಕ ಇಲ್ಲವೇ ರೋಮನ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನು. ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅವನದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಗು ಹೋಗುವವೆಲ್ಲಾ ಅವನ ನಡತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರೆತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು.²

ಹೊಲನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಲಿಕೆಯು “ಮಗುವಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಂತೆ” ಶಾಲೆಯ

ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವಂತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತರಲು ಬಾಲಶಿಕ್ಷಕನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುವವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆತನ ಬರೋಣದಿಂದ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಯೇಸುವು ಬಂದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಒದಗಿಸಬಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕಾಯುವವನ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ (ಗಲಾತ್ಯ 3:25).

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲದೆ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ವಿವಿಧ ಅಚರಣೆಗಳಿಂದ ತ್ರಿತಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು (ಬಿಮೋಜನಕಾಂಡ 12:48). ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಚಿಸಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:28; 11:2, 3; 16:3; 21:28).

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಎಫೆಸ 2:14, 15 ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ,

ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದವನಾದ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಧಾನ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಅಜ್ಜಿಗಳುಳ್ಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡೆದಿ ಹಾಕಿದನು. ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಉಭಯರನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು (ಧರ್ಮೋಪ ದೇಶಕಾಂಡ 4:7, 8; ಬಿಮೋಜನಕಾಂಡ 34:27, 28; 1 ಅರಸುಗಳು 8:9, 21). ಅನ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ (ಕ್ರೀತನೆ 147:19, 20; ರೋಮಾಪುರ 2:14). ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಂದುವರಿದಷ್ಟು ಕಾಲ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅನ್ಯಜನರೂ ಒಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶರೀರ, ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:22) ಯೇಸುವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು (ಎಫೆಸ 2:14, 15); ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವು “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಜ್ಜಾರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ... ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೊಲನು ಬರೆದಾಗ, ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:13, 14). ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ ಕುರಿತು ಹೊಲನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

(1) ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:13ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು (ಬಹು ವಚನ) ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೆಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅನಂತರ ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ “ಪತ್ರ” ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಗ್ರೀಕ: *Cheirographon*, ವಿಕವಚನ) - ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ “ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು” (ಗ್ರೀಕ: *dogma*) ಒಳಗೊಂಡ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಯು

- ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ ದಾಖಲೆ” ಎಂದರೇನು? ಹೌಲನು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನುಮ್ಮನೇ “ಅದು” ಎಂಬುದರ ಬದಲು “ಅವುಗಳನ್ನು” ಎಂದು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ, “ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ?

(2) ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹೌಲನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:3). ಯೇಸುವು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇರೇನೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:4, 8). ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ಆಜ್ಞೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದುದರಿಂದ ಅಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು (ಗ್ರೀಕ: *dogmatizo* ತ್ರಿಯಾಪದ, ಅರ್ಥ “ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು”; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:20).

(3) ಯೇಸುವು ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಕೈಬರಹದ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದ್ದವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಅವರನ್ನು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದವು (ಗಲಾತ್ಯ 3:10) ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು (ಗಲಾತ್ಯ 3:13).

(4) “ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು” ಯೇಸುವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನೆಂದು ಹೌಲನು ಎಫೆಸ 2:15ರಲ್ಲಿ ಬರೆದನು [ಗ್ರೀಕ: *dogma*]. ಗ್ರೀಕ ಪದ *dogma* ಎಂಬುದು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅವನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಇದೇ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸ 2:1-15 ಮತ್ತು ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:11-16 ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಮಾಂತರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(5) ಯೇಸುವು ಈ ಅಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಜಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:15). ಹೀಗೆ ಹೌಲನು, “ಆದುದರಿಂದ, ಅನ್ವಜಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾ ವಾನ್ಯನಬ್ಬತ್ತು ಎಂಜಿವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದಿರಲಿ” ಎಂದು ಬರೆದನು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:16). ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:20) ಮತ್ತು ಇತರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:13, 14ರ ಅರ್ಥವು, ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೂಣಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದೆವು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ, ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಿರುದ್ದವಾಗಿದ್ದವು; ಅವು ನಮಗೆ ಮರಣವನ್ನೂ ಶಾಪವನ್ನೂ ತರುವಂಥವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಅಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲಿಯಲ್ಲದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಕ್ರೂಷಿಗೆ ಜಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು.

ಹೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ, “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೂ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ... ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” (1 ಕೊಲೊಂಥ 2:1, 2). ಕೊಲೊಂಥದಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರೆದನು (1 ಕೊಲೊಂಥ 14:37), ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು

ಅಷ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಒಳಗೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ರಿಯಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ಮೊದಲನ ಅಷ್ಟಿಯು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಯಾಕಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ನೆರಳಿನಂತೆ, ಅದರ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಲಾಭಕೊಡಲು ಅಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ರಿಯ 7:18, 19 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವದನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಮೊದಲದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಧಾರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು.” ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣರೂ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ; ಆದರೆ ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು ಯೇಸುವು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು, ತನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಂದಿಗೆ, ಆರಾಧಕರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದಾಗಿತ್ತು (ಇಬ್ರಿಯ 9:9; 10:1). ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು ಜೊಜ್ಜಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಯನ್ನು (ಇಬ್ರಿಯ 12:23), ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು (ಇಬ್ರಿಯ 10:14) ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದ್ದಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಇಬ್ರಿಯ 7:18, 19).

ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 1:1, 2). ಆತನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು (ಮತ್ತಾಯ 28:20). ಆತನ ಅಷ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಆಗಿರುವರು (ಯೋಹಾನ್ 14:15, 21, 23; 15:10). ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಎಂದೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನೂ ಅನ್ಯರನ್ನೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಾಡಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಡೆದಿ ಹಾಕಿತು. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವದಿಲ್ಲ - ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಬರುವದು. ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು, ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಉಪಪಠನಗಳು

¹*The New Testament, A New Easy-to-Read Version* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1978), 11; *Contemporary English Version* (New York: American Bible Society, 1991), 7. ²James Montgomery Boice and Merrill C. Tenney, eds., *The Expositor's Bible Commentary*, vol. 10, *Romans-Galatians*, gen. ed. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1976), 467.

ಇಬ್ರಿಯಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು

ಯೇಸು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಬ್ರಿಯಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ:

1. ಯೇಸು ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ (7:22).
2. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ (7:22; 8:6).
3. ಯೇಸು ಅದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ (8:6; 9:15; 12:24).
4. ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ (8:6).
5. ಅದು ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ (8:7; 10:9).
6. ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ (8:8, 13; 9:15; 12:24).
7. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (8:9).
8. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲು ರಕ್ತ ಸುಲಿಸುವದನ್ನೊಳಗೊಂಡು, ಒಂದು ಮರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು (9:16, 18).
9. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಾತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿ ಜಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು (9:17).
10. ಅದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು (8:12; 10:17).
11. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (10:29; ನೋಡಿಲ ಮತ್ತಾಯ 26:28; ಮಾರ್ಕ 14:24; ಲೂಕ 22:20; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:25).
12. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವರು, ಸಿನಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ (12:18-24).
13. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ (13:20). ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರಬಹುದು (ಯೆರೆಮೀಯ 32:40; ಯೆಹೆಜ್ಕೀಲ 16:60; 37:26).

ಇಬ್ರಿಯಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೋಶೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ:

1. ಹೊಸದಾದ, ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (7:22; 8:6).
2. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ (8:6).

3. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (8:7, 13; 9:1, 15, 18; 10:9).
4. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (8:13).
5. ಇದು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಜ್ರಾಯಲಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು (8:13).
6. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ಇದರ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿತು (9:15).
7. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (9:18-21).
8. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು (10:9).

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ, ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. “ಆತನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದು ಜಡುತ್ತಾನೆ” (ಇಜ್ರಾಯ 10:9ಬ).

ಕೆಲವು ಅವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಜ್ರಾಯ 10:9ನ್ನು ಯಜ್ಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ: “ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಜ್ಜುಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ” (Easy-to-Read Version). “ಹೌದು, ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನೂ ಯಜ್ಜುಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇಡುವುದಾಗಿತ್ತು” (Contemporary English Version).

“ಮೊದಲನೆಯದು” ಎಂಬುದನ್ನು ಯಜ್ಜುಗಳಿಗೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ವಾದದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಜ್ರಾಯ 8ರ ನಂತರ “ಮೊದಲನೆಯದು” ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (8:7, 13; 9:1, 15, 18). ಇಜ್ರಾಯಲಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಡೀ ಉದ್ದೇಶವು ಯೇಸುವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು (1:1, 2; 3:3-6; 7:19, 22; 8:6).

ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಂಥ, ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತುತಾಲಿಯ ದ್ವನಿಯಾದ, ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ (ಐವೋಚನಕಾಂಡ 19:18; ಇಜ್ರಾಯ 12:18, 19). ನಾವು ಜಿಯೋಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ (ಇಜ್ರಾಯ 12:22-24).

ಗಲಾತ್ಯ 4:24-26ರಲ್ಲಿಯ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪಾಲನ ಉಪಮೆಯು ಇಜ್ರಾಯ 12:18-24ಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ - ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (ದಶಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ) ಮತ್ತು ಮೇಲಣ ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂಜಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೌಲನು 2 ಕೊಲಿಂಥ 3:6-14ರಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು “ಇಲ್ಲವೇ ಹೋಲಿತು” ಎಂದು (ವಚನಗಳು 7, 11; KJV) ಮತ್ತು “ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು” (ವಚನ 13; KJV) ಎಂದೂ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೀನಾಯಿಯಿಂದ ವಿನು ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗದೇ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಂತೆ (ಇಬ್ರಿಯ 12:24) ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಎಫೆಸ 5:24). ಮೊದಲನೆಯದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ, ಯೇಸುವು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ.

© 2009 Truth for Today